毗尼母經卷第八

失譯人名今附秦錄　叔

十夜相應法者若比丘畜長衣不作
淨施不過十日畜長鉢不作淨施亦
不過十日是名十夜相應法半月相
應法者夏安居前一月求浴衣得衣
已要半月者至夏安居中半月一用
浴若比丘尼犯僧殘二部僧集半月
行摩那埵比丘尼半月中從僧乞教
誡法二部衆半月應洗半月應布薩
比丘夏安居中有緣出界外違者應
受十五日法為持戒令清淨故名半
月相應法一月相應法者比丘三衣
中若少一衣求衣財得已一月中要
割截染治縫竟受持若過一月尼薩
耆波逸提自恣後一月離衣宿春一
月殘應求浴衣浴衣法長六肘廣二
肘半夏安居中所為事七日十五日
竟應求一月受迦絺那衣法七月十
六日應受若事緣不及乃至八月十
五日故得受過是不得受是名一月
相應法

二月相應法者不剃髮極遲得滿二
月不得過是名二月相應法三月相
應法者三月夏安居竟應一宿出外
是名三月相應法四月相應法者夏
四月中用雨浴衣若檀越施僧四月
藥令服者僧即應受用不得過四月
若外道詣諸僧求出家應四月令別
住觀其行跡不覓僧過故來也不僞
心求出家不心意調和不知其行已
然後剃髮度令出家
復有四月相應者四月是冬四月是
春四月是夏是名四月相應法五月
相應法者自恣後滿五月捨迦絺那
衣是名五月相應法十二月相應法
者受大道人具足戒已十二月中教
授一切大道人所作法竟然後更有
受具足者當為受未滿十二月不得
受也沙弥受大戒已後更得受二沙
弥沙弥尼受戒式叉摩尼戒二年不
得度沙弥尼式叉摩尼受具足已得度
沙弥尼比丘尼亦如大僧十二月中教
其所應作法竟後若有式叉摩尼欲
受具足聽與受具足是名十二月相

應法依止法亦十二月竟得受人依
止不得一時並受二人依止一歲相
應法即上十二月相應法是二歲相
應法者若度童女年十八者受沙彌尼
戒即得受式叉摩尼二年學戒若女
人十歲已有夫主者度令出家受沙
彌戒滿二年後得與受式叉摩尼戒
復滿二年後得受具足戒是名二歲
相應法三歲相應法者一臈比丘得
與五臈者同牀坐間三歲是名三歲
相應法五歲相應法者比丘滿五臈
受誦戒令利誦白一白二白四三羯
磨皆令使利未滿五臈比丘不離依
止五種失依止如上說是名五歲相
應法六歲相應法者尼師壇滿六年
應畜若過不滿破應用施人若著衲
得自畜若不破亦應自畜若房先已
有四邊牆上未覆僧羯磨差人令覆
竟滿六年在中住應還僧不得過也
是名六年相應法十歲相應法者比
丘滿十臈得為人作和上受具足得
受人依止得受沙彌十歲女人有夫
主者受沙彌十戒二年得受式叉摩

尼戒是名十歲相應法十二歲相應
法者若比丘有檀越主欲為僧作房
僧差比丘令營房房成已十二年在
寺住後還僧不得過也是名十二年
相應法十八歲相應法度沙彌尼年
滿十八受式叉摩尼戒是名十八歲
相應法二十歲相應法者童女受沙
彌戒二歲學戒年滿二十得受具足
是名二十歲相應法一人相應法者
胡牀唯得一人坐故名一人相應法
也二人相應法者繩牀唯受二人是
名二人相應法三人相應法者大牀
唯容三人是名三人相應法四人相
應法者若極大牀得安四人是名四
人相應法五相應法者五正食是七
相應法者衣中離衣七七四十九弓
地一弓四肘是名七相應法八相應
法者作牀法一切牀腳除上入梐下
八指是名八相應法十相應法者聽
用十種衣財作衣是名十相應法二
十相應法者二十衆作阿浮呵那是
名二十相應法一相應法者受具足
時唯一和上是名一相應法二相應

法若受具足時唯二阿闍梨是名二
相應法三相應法者受具足時先辦
三衣若少不得受具是名三相應法四
相應法者白四羯磨而得受具是名
四相應法五相應法者无五種遮得
受具足是名五相應法七相應法者
取欲者語一人如是展轉語第七人
皆得取欲清淨是名七相應法八相
應法者若有長財廣佛四指長八指
應作淨施是名八相應法十相應法
者受具時有十人得受具是名十相
應法二十相應法者年滿二十而得
受具是名二十相應法一相應法者
比丘尼織繩一匝是名一相應法二
相應法者不織繩一匝織繩一匝是
名二相應法三相應法者織繩二匝
不織繩二匝是名三相應法四相應
法者四迦羅沙畔是也天竺國十六
銅錢是一迦羅沙畔冬天遮寒擁重
價衣用四迦羅沙畔作不過是名四
相應法五相應法者比丘尼五衣具
足得受具足是名五相應法七相應
法者七種敍是是名七種相應法八

相應法者有檀越請比丘尼食比丘尼去時晚至彼中尼多問賜次第白已過中食不得足世尊聞已因而制戒從今已去比丘尼大衆集時聽上座分人問次第餘者隨意而坐十相應法者比丘成就十法僧羯磨聽令作教誡比丘尼師何者十一成就法舉提木叉戒二多聞多聞者誦三藏文義皆利是為多聞三誦比丘比丘尼經四口中常說微妙好語心中起悲語了了可解五諸根完具相貌殊特人所愛敬六族姓子若刹利居士婆羅門七有好才辯為尼說法示教利喜八為比丘尼所貴重九於比丘尼三業无失十若二十臘若過二十臘是名十相應法二十相應法者二十臘是一相應者阿練若比丘獨在一處僧布薩日心念口言衆僧今日布薩我亦布薩二相應法者二比丘共展轉言長老今日衆僧清淨布薩我亦布薩清淨是名二相應法三相應法者三人亦展轉相語是名三相應法四相應法者一人白已然後布

薩是名四相應法五相應法者逆地 [illegible]
无僧通律師五人得受具是名五相
應法七相應法者七滅諍是名七
相應法八相應法者比丘尼八敬法
是是名八相應法十相應法者比丘
成就十法得正說戒是名十相應法
二十相應法者如上童安說一相應
法者一比丘自恣是二相應法者二
比丘展轉自恣法是三相應法四相
應法皆展轉自恣是五相應法者五
人羯磨差一人作自恣者是是名五
相應法七相應法者成就七法是名
七相應法八相應法者在家白衣篤
信三寶成就八非法僧為作覆鉢羯
磨捨八非法已僧還為捨覆鉢羯磨
是名八相應法十相應法者不成就
十法不得與人受具是名十相應法
二十相應法者若比丘三衣不具盡
力求索滿二十日作辦割截縫受持
若不辦至三十日得辦者割截縫受
持若過三十日不辦應作淨施若不
淨施犯捨墮一相應法者二比丘共
住一者命過在者作是念此三比丘

物應屬我此人即得後来者不得是

名一相應法二相應法者二人共住
一人命過二人應展轉相語大德憶
念此物應屬我等二人如是展轉是
名二相應法三相應法者四人共住
一人終亡三人展轉如上所說是名
三相應法四相應法者五人共住一人
終亡四人作羯磨分之是名四相應
法五相應法者五人羯磨分亡比丘
物四人羯磨施一人一人還施衆然
後得共分之是名五相應法七相應
法者恭敬七法是名七相應法八相
應法者比丘成就八法僧應差令發
檀越信心懺悔是名八相應法十相
應法者有說十人作法事得如法若
說九人十一人不如法是名十相應
法二十相應法者二十人拔籌是名
二十相應法一相應法者若比丘獨住
自知有所犯无懺悔處應作心憶持
後見一比丘即懺悔是名一相應法
二相應法者比丘犯罪已向一人發
露若不除後至衆中更懺悔是名二
相應法三相應法者比丘犯罪已向

二比並殺靈若不除後至他中更識 是[illegible]殺 ム
悔是名三相應法四相應法者若此
並犯罪向四人懺悔作羯磨得除是
名四相應法五相應法者五種懺悔
法是是名五相應法七相應法者此
並成就七法得止說戒今相應法者
如來見八種過患是名八相應法十
相應法者聽畜十種衣是名十
相應法二十相應法者若比丘欲作
新敷具應用二十兩羊毛作是名二
十相應法中前相應者五正食九種
似食及餘中前相應者是名中前相
應法初夜相應者如蒲桃漿乃至水
解漿等是名初夜相應法七日相應
者五種藥及餘藥是名七日相應法
盡形壽相應法者一山渉子二識畱
三畱草四善善五盧破羅六胡椒七
蓽八畢鉢九尸羅折勒十真浮畱十
一填力十二伽倫拘盧喜如此等衆
多是名盡形相應法養生衆具相應
者三衣鉢敷具針氈簡瓶鍵鎡如是
等比丘所須物名為養生具相應法
鉢與人相應者鐵鉢蘇摩鉢如是等

衆多是名與人相應法衣與人相應
者十種衣財如法染治割截得受持
是名與人相應法敷具相應者如齊
量作是名與人相應法針氈筩與人
相應者如上文說是名與人相應法
乞食相應者乞食時得食與鉢平不
得多受乞衣時檀越雖大有所施少
三衣者取不得過取是名衣相應法
尒時世尊乞食已還住處執衣擗摖
着一處是名衣相應法敷具相應者如
敷具揵度中廣明是名敷具相應法
齊量者泥洹僧長四肘廣一肘半是
名齊量鉢衣敷具針氈筩行道人房
如是等一切物如佛說者名為齊量
不如佛語名不齊量染色相應者諸
比丘衣色脫佛聽染用十種色十種
色者一泥二陁婆樹皮三婆陁樹皮
四非草五乾陁六胡桃根七阿摩勒
菓八佉陁樹皮九施設婆樹皮十種
種雜和用染如是等所應染者此
十種色是衣三點作淨法一用泥二
用青三用不均色用此三種三點淨
衣威儀相應者所著衣服齊整乃至

毗尼母經第八卷　第十二張　敍　十二

不應立大小便是名威儀相應法所
應差人者白二白四羯磨差人先結
不淨地次結衆僧房舍後結大界結
大界已當問衆僧何處作淨厨僧所
可處結作淨厨後結布薩處最後結
不失衣界解界時先解不失衣界後
解布薩界復解衆僧淨厨界次解大
界次解僧房舍界次解不淨地界要
雜物處教授比丘尼自恣行籌僧使
為四方僧營事從檀越信心令粥分
前食乃至寺中淨人不聽篤信檀越
家乞食作制狂乱失性為尼受大戒
如是等及餘未列名者差人作羯磨
是皆名差人相應法處所相應者若
塔若衣壞破穿皆應修補塗治是名
處所相應和尚住處阿闍梨住處衆
僧住處僧布薩處尒時世尊為病比
丘羯磨淨地作食處若客比丘来到
寺主人應語不淨處僧房處結大界
處淨厨處布薩處不失衣界處飲水
處是名處所相應法方相應者若和
上衆僧隨師僧向何方是名方所又
復方者佛在王舍城中月盡十五日

說戒時衆僧皆来集佛問汝等從何
處来諸比丘說其方所是名為方東
方有羅睺䟦陁塔南方有處所名多
奴西方有處所名書毗陁樓陁北方
有處所名无至羅毗閣此四處最是
邉方通律師得五人受戒是名方所
相應法國土相應法者向䐗提國通
律師五人得受具足阿犯乹提埶得
數數洗亦聽兩三重皮作草屣著
尒時諸比丘雪山中夏安居身體剥
壞来到佛所佛聞已如此國土聽著
富羅複衣有二比丘一名烏曇羅二
名三摩跪来到佛所白言諸比丘有
種種性種種國土人出家用不正音
壞佛經義願世尊聽我用闡提之論
正佛經義佛言我法中不貴浮華之
言語雖質朴不失其義令人受解為要
尒時世尊在毗舍離世儉穀貴乞食
難得諸比丘乘神通力至豈伽國乞
食彼國人德賊道人持食著地不過
手中有諸比丘往白世尊佛言雖非
手受施心已竟可取食之是名國土
相應法自恣相應法者一人心念口

言二人三人四人皆展轉相語五人
羯磨白恣是名白恣相應法白恣與
欲相應法者有五種與欲一我與白
恣二我自恣三為我故作自恣四手
作相貌自恣五口作相貌自恣若此
五種不成不名與白恣欲是名白恣
相應法白恣取欲相應法者僧差人
令取欲取欲者若父母病難非梵行
難如是衆多難當與餘人令持欲去
與欲法語持欲去者言大德憶念我
某甲今日衆僧白恣我亦白恣與衆
僧清淨欲是名與欲相應法取欲比
丘若未得還忽大水來及師子虎狼
難不得往白恣出界外白恣者亦得
清淨去者亦得清淨是名取欲人白
恣相應法波羅提木叉相應者尒時
世尊在靜房中作是思惟今為諸比
丘制聽集一處說波羅提木叉戒我
若不為制者新學比丘欲學波羅提
木叉者云何得聞何所修集尒時世
尊從靜房起告諸比丘從今已去汝
等當集一處說波羅提木叉戒欲說
戒時先白大德僧聽若僧時到僧忍

聚僧令集一處說波羅提木叉戒 毘尼母經第八卷 第十四張 收

白如是名波羅提木叉戒相應法說

波羅提木叉相應者有五種略說波

羅提木叉文如上說復有說波羅提

木叉相應者文如上毋經中說是名

說戒相應法布薩相應者乃至三人

展轉語布薩如法布薩者四人已上

一白然後布薩布薩處下座比丘應

掃灑地是名布薩相應法欲相應者

尒時世尊告諸比丘當唱淨唱淨已

今日衆僧布薩有病比丘不來者聽

與欲遣人取之是名欲相應法若有

緣與欲无緣應去與欲有五種如上

文說取欲人相應者若取欲有衆難

不得來取欲者清淨衆僧清淨是名

取欲人相應清淨相應者若病不得

來自說清淨是名清淨相應布薩自

恣中得言與清淨欲餘欲直言與欲

不言清淨是名與欲清淨取欲者有

難不得去名清淨取欲是名取欲人

清淨相應法上來所說種種制者比

丘經比丘尼經摩得勒伽經增一經諸

乾度經如此等經中推求之若與五

經義合者應受持莫捨若不與合者置而莫行復應推法一緣二制三重制揔略犯不犯要與五種經相應五經中緣制重制對面求之云何名為揔比丘即名一切比丘是名為揔云何名為略說初中後說但令義顯是名為略廣說者若有比丘向比丘說其所解我從佛邊聞如是說聞與者即不得非其所說亦不得即取持此所解與五部經對之若與經相應者應語言長老所說甚善好自受持莫令廢捨常應為人如是廣說若不與五經相應者應諫之長老所說不應受持亦莫廣為人說更求勝解是名第一廣第二廣者自云從衆僧邊聞亦向他人說其所解聞者亦如上不非不受取五經驗之是名第二廣第三廣者若有比丘自云從三人邊聞亦向餘比丘說其所解此聞者受不受亦推五部經中驗之是名第三廣第四廣者復有比丘自稱我從二大德比丘邊聞如是說亦向餘人說其所解彼聞比丘受不受亦應如上驗之

是名第四廣廣有二種一者廣文二者
廣義是名為四廣復更略明應不應
義應者鐵鉢凡鉢優伽國鉢優伽者
國鉢毗舍離國黑鉢舍衛國赤鉢鉢
鉢不相應鉢者栴檀鉢尸舍婆木鉢
石鉢金鉢銀鉢琉璃鉢玉鉢七寶鉢
是名不相應是故言相應不相應也
彼人應此人不應應者比丘畜長鉢
得滿十日不應者比丘畜長鉢不
得過一日是名不應此是彼人應此
人不應尒所人應尒所不應者若鉢
破過五綴更求新鉢受持者要四人
守白二羯磨受持三人已下不得是
名尒許人應尒許人不應齊量應不
齊量不應應者升半已上至二升半是
名應不應者不滿升半過二升半是
名不應以是義故言齊量相應不相
應也是色應是色不應者受重色應
不受熏色不應是名色相應不相應
或時應或時不應應者若為賊劫水
漂若墮地破若失如是人者應語父
母親里眷屬索是名應若不為水漂

賊劫墮地破失語父母親里眷屬索
者是名不應是名人應不應衣相應
不相應應者十種衣時應不應者上
色衣錦衣白色衣著⿰馬頁衣如是等衆
多皆不相應是名衣不應三衣獨受
持一衣亦不應乃至頭有⿰馬頁欽婆
羅衣亦不應有時中應有時中不應
若為賊急水漂火燒若忘失如是時
中應語父母兄弟親里若不如此不
應語求索也是名是時應是時不應僧
竭支相應者極短過繫臂下一搩手
作法令覆兩乳柱腋下是名相應不
相應者過限短作不相應襯身衣者
著臥時齊咽覆脚但使莫汙外淨
衣是為齊量覆瘡衣長四肘廣二
肘雨浴衣長二搩手半淨體巾長二
搩手廣一搩手淨面巾長結捲一肘
廣亦結捲一肘淨眼巾縱廣皆自二
搩手是名此應此不應尒所人應尒
所人不應應者四人三人二人不應是
名尒所人應尒所人不應或時應或
時不應應者從自恣後一月中得受
迦絺那衣過是不得受是名或時應

或時不應有色應有色不應佛所聽
者應佛所不聽者不應是名有色應
有色不應有齊量應有齊量不應應
者恒河僧踝上三指應過是長不應
是故名應不應行路法前安居後安
居隨向何處好應行向安居處安居
處後有緣乞七日法是亦應行安居
前後一月是亦應行不應行者夏中
無緣不應乞七日冬中无緣不應行
是名應行不應行人應不應者過度
長過度短有諸難師僧不具是名不
應應者不長不短年滿二十無諸難
師僧清淨具足是名應是故名人應
不應房應不應應者僧如法施地地處
无諸難作應齊量是名應不應者僧
不如法與地地處有諸難作過量所
求甚多令檀越譏嫌是名不應此是
房應不應犯毗尼者七聚犯乹度是
此七聚法應一一推其所犯緣復應
推此罪當云何懺悔而得滅除復應
知起此罪時初夜竟夜何時中起復
是二夜中起耶復應更推前食後食
晝日犯所起犯為因人為因法初夜

所犯者不應受用而受用是也夜犯
者比丘為比丘尼說法犯也二夜犯
者共未受具人過二夜明相未現不
起不出是名為犯中前犯者中前洗
足以油塗足入聚落除病犯也後食
犯者先受人請中食後更餘處受請
不語比座去是名犯也晝日犯者若
比丘晝日露處脅著地臥是名為犯
復有晝日犯者不著泥洹僧僧竭支單
著袈裟經行又復弟子與和上阿闍
梨過食取食不中者草屐是名晝日
犯從法所起犯者得過人法不得向
白衣說若同出家人知舊言不相違
者可向說不應向餘者說復有因法
犯者若授前人經若竝誦授經者授
前句受者接後句誦如此人者不應
授經不竝誦者上座誦前句竟下座
次應誦上座所誦句若同時誦不得
不得為女人說法過五六語不得為
覆肩覆頭如是等衆多不得為說法
是名因法所犯因人所犯者長短過
度不滿二十有遮法師僧不具亦不
清淨非法羯磨受戒虛空中受戒界

外受戒若授十三種非法人戒受戒
不得戒者一切皆名因人犯也所犯
因六處起應推六處懺悔有犯因身
起非心口有犯因口非身心有犯因
心非身口有犯因身心起有犯因心
口起有犯因身口心起有犯因貪欲起
有犯因瞋恚起有犯因愚癡起有犯
是身口愚癡所害有犯是身口瞋恚
所害有犯是身口貪欲所害有犯因
身非心口者初波羅夷故持陰出精
有犯是不善有犯是无記離二衣宿若
故以杖手打人等比丘皆名身犯從
口所起犯者第四波羅夷若共女人
婬欲心麁濁語若瞋恚心語若自稱
歎已身以婬欲供養我若以二無根
謗若毀呰他種姓形貌妄語兩舌如
是等及餘口業所犯者是名口業所
起犯從身口所起犯者第二波羅夷
為人行媒若為房事此等及餘是名
身口所犯因心所起犯者如三十事
中金銀施主所與手雖不捉心作已
有語淨人持著某處不語淨人言往
汝所為如比丘見他所犯覆藏不向

人發露是為心犯身心所起犯者如
上身心所犯是也從身口心所起犯
者如上身口心所犯是也從貪欲所
起犯者初波羅夷故抒陰出精身觸
口讚歎已身如是等是也從瞋恚所
起犯者第三波羅夷二无根謗是也
從愚癡所起犯者若比丘惡性不受
人諫如是比皆因愚癡所起犯也身貪
者初波羅夷身觸故抒陰出精及餘
身貪所起者是也口貪者麁濁語為
婬欲故讚歎已身乃至及餘如此比
皆名口貪也身口貪者如有母子二
人出家子常来供養母母子各生貪
心母語子言此是汝本所出處今還
者之有何咎也子用母言即行不淨是
名身口所貪也如此比衆多略說之
耳從身瞋生者手自斷他命及杖打
他復有比丘共白衣諍決他槃田中
水令槃得死如是等瞋是名從身瞋
所生從口瞋所生者若比丘語人言
為我斷某甲命若遣書如是等非一
是名從口瞋所生
從身口瞋所生者兼瞋心若身若口

毗尼母經第三　第十三張　孜　區

若他罵他是名從身口瞋所生從身愚
癡所生者若比丘取牀敷臥具露地
敷坐去時不自舉是名從身愚癡所
生從口愚癡所生者若客比丘受眾
僧房舍臥具去冊猶不自來語不教
人来語是名從口愚癡所生從身口
愚癡所生者若受眾僧房舍牀敷去
時不教人舉不自舉是名從身口愚
癡所生
從身貪所營者有一比丘名能伽僧
提僧差令守寺後有一小女来至寺
中即捉共行不淨此女年小根壞而
死諸比丘心疑慈婬於此二處何中
犯罪往問世尊佛言婬邊得罪也是
名身貪所營犯也從口貪所營犯者
尒時自衣疾病而臥其人有妻顏貌
端正有一比丘往到問疾語彼妻言
可共行欲事女人答言我有夫主不得
自從比丘即為病者說法語言若作
罪行久往於世後世受罪甚久若有
福德命終即受天樂何用此惡病為
此病者即因此便身方便取死諸比
丘白佛佛言此人犯波羅夷是名從

口所貪犯也於身口所淶言者即身
口貪是也爾時有優婆夷蘇毗耶語
此比丘言若共我行欲者不淨欲出時
應捨起去不犯比丘即用其言共行
欲謂為不犯如是展轉世尊聞之佛
言此是身口所貪犯也又復身口所
貪犯者有一比丘為弟子受戒白四
羯磨受戒已不為說戒相直捨來向
寺弟子在後見其本二問言君何所
作答言師將此中受大戒婦即語言
持戒日長今因便相見可共行欲夫
即用婦言共行不淨與人所以行不
淨者不識戒相故爾佛聞已制戒從
今已去受戒已即為受戒者說戒相
令知是名身口所貪犯也身瞋恚所
害者兼瞋心手自斷他命是名身瞋
心害犯也口瞋害犯者遣使煞人是
名口瞋害犯也身口瞋恚所害者身
自煞口語人煞是名身口瞋害犯也
身愚癡所害者若屬他木若菓若樹
不語主輒取是名身愚癡所害犯也
口愚癡所犯者若有比丘見比丘所
作不是語言長老此所作不如法不

須重作者誅者言我不用大德語當
更問有智慧者此名口愚癡所犯也復
有口愚癡所犯者衆僧說戒時語言
何用說此微細戒為此亦是口愚癡
所犯也
復有人僧說戒時作如此語汝等所
說我等數數聞他何須重說也此是
口愚癡所犯
身口愚癡所犯者若二三人教一人
令煞去者言可尒即往煞之是名身
口愚癡所犯也不善犯者是凡夫人
故作所犯及學人故作所犯是何者
犯是無記凡夫人非故心作忘誤作
學人及阿羅漢忘誤作名為无記
有犯憶念懺悔者若知而故作者重
若愚癡不解作者輕重者若一人前
若衆僧前懺悔得除輕者心念口言
除也此是犯突吉羅惡口罪也一切
不善無非突吉羅
突吉羅者皆名惡作也死人未壞尸
上取糞掃衣穿牆壁出死尸置外尸
上取糞掃衣籬上有衣謂糞掃衣取
皆輕心念懺悔即除是身所犯若有

所犯說戒時至三不得懺悔當自憶持說
戒竟然後懺悔有忘誤犯者心念當
責滅也心念自責滅者衆學中來說
作者是故作下者一人前懺悔者是
名輕也故作中者自性偷蘭波逸提
波羅提提舍尼是名中犯一人前懺悔
也重者十三僧殘僧殘邊偷蘭波羅
夷邊偷蘭此是懺悔中重者不可悔
者四重突吉羅波逸提偷蘭此罪不
可悔也若比丘共諍欲除罪者先
共鬪者懺悔如草敷泥上令人過不
汙共和合懺悔覆惡上得生善然後
悔所犯也阿浮呵那懺悔如上文所
說滅鬪諍言訟毗尼者相打惡罵是
名為鬪諍者朋黨相助是名為諍言
者微斷事官故名為言訟者各說事
理是非名為訟也鬪有三種善不善
无記復應推諍緣因何而起去何懺
悔而得滅也此諍為初夜起中夜起
後夜起為前食起後食起中後起為
二夜起為因法起為因人起也因初
夜起者此初夜衆或言過初夜中飲
或言不中乃至長短非法群品受具

或言得或言不得因是起鬪如是一
切皆如上犯毗尼文中說此諍緣根本
有六分別十八何者為六一者瞋恚
二者惱害三者幻為四者慳嫉五者
見取六者邊邪二見瞋者面色變異
令人可怖惱害者能害他令惱幻為
者心不真實詐作虛事是名幻為慳嫉
者貪前物不欲與人名之為慳嫉者
見他所得生惱是名為嫉見取者取
已所見為是他見為非是名見取邊
見者見續為常見滅為斷邪見者謗
无因果是名六處所起何者十八種
分別上起從法非法乃至說非說十
八種上起鬪是名諍根本聚也此鬪
聚有二因緣滅一者人現前二者推
求所起處如六群比丘住舍衛城向
阿梨跋提河上浴脫衣著岸上後迦
留陁比丘來脫衣著六群衣上出來
不審諦者六群比丘衣去六群謗迦
留陁盜衣即屏處為作羯磨迦留心
疑往白世尊佛言汝取衣時作何等
心取迦留言作已想取佛言若如是
者不犯盜也因此即制從今已去要

見二緣一推共緣二人現前然後作
滅毗尼是名滅諍毗尼斷煩惱毗尼者
此毗尼斷欲界色界無色界見諦修
道使纏是名滅煩惱毗尼使者隨逐
行人不令修善是使義久來所習難
捨是使義能使人沉沒惡道是使義
繫縛行人在生死中是使義能使人
受身相續不絕是使義不斷煩惱是
使義如家是使義方便不捨是使義
作惡不斷是使義十使者見使疑使
戒取使欲染使恚使色染使無色染
使無明使慢使掉使纏者無明纏瞋
恚纏懈怠纏睡纏掉纏悔纏疑纏自
貪己物纏復貪他物纏從是生鬭諍
競訟因此後生害心纏縛行人不令
解脫是名纏義又復纏者我見纏疑
纏戒取纏欲纏恚纏慳纏嫉纏無明
纏慢纏掉纏此十纏即是十結是故名
纏欲界所攝十二居止色界二十二
居止无色界四居止見諦所斷身見
戒取疑何者修道所斷薄欲界貪欲
瞋恚无明得斯陁含果斷欲界貪欲
瞋恚無明盡得阿那含果斷色無色

界貪欲無明盡得何[illegible]法果此所起
煩惱應推求何處起何處滅起處寄
諸結使起處生貪著深心能生一切
煩惱何者結使起處眼見身色生愛
著心計以為常亦計我乃至意法亦
如是外六塵中六識內六觸六受六
愛六覺六觀乃至五陰十二入四大
識眷屬觀此以為我以為常因此五
陰十二入十八界上起我起常故能
生結使一切煩惱凡有五百故言一
切也是名所起處眾滅眾者苦煩惱
起處法中生過患想眼見身色乃至
意法作無常無我觀識眷屬作無常
苦病癰毒箭在身空无我觀作此觀
已能斷一切煩惱是名滅眾處也欲斷
煩惱要作五種觀行無常行苦行無
我行寂滅法空行無常行者念念
不住病壞所加是名無常苦者如癰
如病如箭入心如物壞生苦是名苦
行空者觀我我所皆如幻化無有實
法是名為空無我行者觀一切諸法
皆無有我無常苦二行總觀一切有
漏法空無我二行通觀有漏無漏法

我滅識無有生死受身故名我滅法
也是故行者常應繫心在五行觀地
所觀境界者五陰十二入十八界十
二因緣乃至作六念處觀及滅法六
身念處處安般念處乃至四無量心大念
處食不淨想乃至斷想離想阿含中應
應知若作骨想擊想從是至頂從不
淨觀乃至散滅想與是心所緣境界
若住三空中隨用何門觀為斷結使
是名住三解脫門若行人住地中時
應觀六地一者白骨觀地二者性地
三者八人地四者淨地五者離欲地
六者已作地是名住地見諦中所應斷
者有六一身見二疑三戒取四向惡道
欲五向惡道恚六向惡道修道所
應斷一欲染二恚三色染四無色染
五無明六慢七調斷如此七煩惱使
得盡果斷三結得須陀洹欲染恚薄
故得斯陀含欲染恚斷故得阿那含
一切結盡故名阿羅漢是故言此等
斷故得果以果分別第八人得須陀洹
果故名須陀洹得斯陀含果故名斯
陀含得阿那含果故名阿那含得阿

[illegible]第十張 一枝 呂

[illegible]故名阿羅漢是名斷聚集處
比丘尼受具足者或應或不應乃
至稽首或應或不應或聽或不聽應
者量應不應不聽有犯不犯如法者
不犯不如法者犯如與大第應推鉢
乃至房應不應如上文所說一切受
具足人相應者鉢囊革屣針筒禪帶
絛袈鉤紐腰繩盛眼藥筒藥揩帶
器頭上帽水瓶如是等物有應不應
是名比丘尼比丘尼受具者具
足比丘尼或應或不應若者若曽者不
犯不者量者犯亦應次第推鉢乃至
房若請比丘尼得鉢即日受持一鉢
者若作淨施若遣與人若涅槃僧僧
竭支如上說覆瘡衣如上說浴衣如上
說衣乃至房如比丘經中說式叉摩
尼得自取食今日取明日得食餘者
皆如大比丘尼法學是名比丘尼
尼少分比丘尼者比丘有二百五十法
比丘尼有五百法式叉摩尼如大比丘
尼法但除自取食食取已至明日啟
得食沙彌尼優婆塞優婆夷各自有
戒皆是其人比丘尼是名少分比丘尼一切

處毗尼者一切淨持戒淨心戒淨慧
戒應當學一切微細戒盡應如重持
之乃至究竟全梵行波羅提木叉戒
使得清淨一切身善行口善行意善
行應隨順行正見乃至正定優婆塞
優婆夷應當除其邪徑乃至遠離殺
生邪見是名俗人戒也
推求所犯輕重眾及起處緣可滅不
可滅經

毗尼母經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造